阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二 節 水

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之七

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾修所斷問何故作此論答前門雖已止頻斷沙門意而未遮頻現觀者意亦未顯漸現觀義今欲遮顯頻漸現觀有作是說前門雖已遮頻現觀者意亦已顯漸現觀義而不廣顯明了現見今令廣顯明了現見或有說者今欲顯示五部煩惱及五對治五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍苦智是見苦所斷對治乃至道忍道智是見道所斷對治苦集滅道及世俗智是修所斷對治由此因緣故作斯論答三結中有身見結見苦所斷問何故有身見唯見苦所斷答此見唯於苦處轉故觀察苦時此見便斷復次此見唯於果處轉故觀察果時此見便斷復次有身見結是倒自性一切顛倒

皆見苦斷顛倒斷時此見亦斷同對治故復次此煩惱麁初无間道苦法

復次有身見結是倒自性一切顛倒

皆見苦斷顛倒斷時此見亦斷同對
治故復次此煩惱麁初无間道苦法
類忍現在前時即便永斷若煩惱細
後無間道金剛喻定現在前時方能
斷盡如衣有垢不堅著者纔洗便淨
若堅著者以淳灰等用功浣之然後
得淨亦如瓦器膩不深入水蕩便淨
膩深入者或以湯煑或以火燒然後
得淨尊者妙音亦作是說此見麁故
初无間道現在前時即便永斷衣器
二喻亦如前說復次非此見根深入
境地不深入故其性羸劣初无間道
苦法類忍現在前時即便永斷若煩
惱根深入境地後无間道金剛喻定
現在前時方能斷盡譬如樹根不深
入地小風吹之即便摧倒根深入者
大風吹之乃可摧倒尊者世友作如
是說此有身見緣五蘊起如實觀見
五取蘊時此見便斷復次此有身見
從常樂淨我想而生四想斷時此見
便斷大德說曰此有身見緣有身生
名有身見若觀有身無我我所此見
便斷故有身見結唯見苦所斷如有

身見結五順下分結中有身見結五

便斷故有身見結唯見苦所斷如有
身見結五順下分結中有身見結五

見中有身見邊執見亦尒自性同故
俱迷苦故戒禁取結有二種或見苦
所斷或見道所斷問何故戒禁取非
見集滅所斷耶答外道唯於苦道起
此戒禁取故謂諸外道亦能謂集如
垢穢處亦能謂滅如洗浴處彼謂集
是垢穢處故不生悕求彼謂滅是洗
浴處故妄生悕求妄悕求故發起種
種无利苦行如如發起无利苦行如
是如是煩惱垢增深汙身心去涅槃
遠如人為除身體垢故穢水澡浴如
如澡浴如是如是更增垢穢故戒禁
取唯通二部復次此戒禁取唯於苦
道二處轉故苦處轉者見苦所斷道
處轉者見道所斷復次此戒禁取唯
於穢淨二處轉故穢處轉者見苦所
斷淨處轉者見道所斷復次此戒禁
取唯有二種謂內外道所起差別內
道起者見苦所斷外道起者見道所
斷復次此戒禁取唯有二種謂非因
計因及非道計道非因計因者見苦
所斷非道計道者見道所斷如戒禁

取結四取中戒禁取四身繫中戒禁

所断非道計道者見道所断如戒禁
取結四取中戒禁取四身繫中戒禁
阿毗達磨大毗婆沙論第五十三卷 第四丈 次
取身繫五順下分結中戒禁取結五
見中戒禁取亦尒自性同故疑結有
四種或見苦所断乃至或見道所断
問何故無有修所断疑答未見事時
心有猶豫見彼事巳猶豫即除故无
有疑是修所断如疑結四瀑流軛中
見瀑流軛四取中見取四身繫中此
實執身繫五蓋中疑蓋五順下分結
中疑結五見中邪見見取七隨眠中
見疑隨眠九結中見取疑結亦尒體
類同故三不善根有五種或見苦所
断乃至或修所断五部皆有貪瞋癡
故如三不善根三漏四瀑流軛中除
見餘瀑流軛四取中欲取我語取四
身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除悪
作疑餘蓋五結中貪瞋慢結五順下
分結中貪欲瞋恚結六愛身中意觸
所生愛身七隨眠中除見疑餘隨眠
九結中愛恚慢无明結亦尒體類同
故雖惣說此皆通五部而別分別有
一有二有四有五欲漏等中有身見
邊執見悪作嫉慳忿覆唯一部戒禁
阿毗達磨大毗婆沙論第五十三卷 第五丈 次
取唯二部邪見見取疑唯四部貪瞋

一有二有四有五欲漏等中有身見
邊執見惡作嫉慳忿覆唯一部戒禁
取唯二部邪見見取疑唯四部貪瞋

慢等通五部故惡作蓋修所斷智所
斷故如惡作蓋五結中嫉慳結五順
上分結六愛身中前五愛身九結中
嫉慳結亦尒同依事轉品類等九十
八隨眠中二十八見苦所斷苦處轉
故十九見集所斷集處轉故十九見
滅所斷滅處轉故二十二見道所斷
道處轉故十修所斷依事轉故問此
中何者名見苦所斷乃至何者名修
所斷耶答若對治決定對治所緣決
定者名見苦乃至見道所斷若對治
不決定對治所緣不決定者名修所
斷復次若處所決定對治所緣決定
者名見苦乃至見道所斷若處所不
決定對治所緣不決定者名修所斷
復次若苦忍苦智為對治者名見苦
所斷乃至若道忍道智為對治者名
見道所斷若苦集滅道及世俗智為
對治者名修所斷復次若苦法類忍
斷者名見苦所斷乃至若道法類忍
斷者名見道所斷若四法類智及世
俗智斷者名修所斷復次若觀苦諦

斷者名見苦所斷乃至若觀道諦斷
者名見道所斷若或觀苦諦乃至或
觀道諦或觀餘事斷者名修所斷復
次若違苦諦觀者名見苦所斷乃至
若違道諦觀者名見道所斷若違四
諦觀及違餘事觀者名修所斷

三結乃至九十八隨眠幾見幾非見
問何故作此論答為止他宗顯正義
故謂或有執一切煩惱皆是見性所
以者何行相猛利說名為見一切煩
惱各於自業行相猛利如有身見執
我我所行相猛利邊執見執斷執常
行相猛利邪見執无行相猛利見取
執冣勝行相猛利戒禁取執能淨行
相猛利疑猶豫行相猛利貪染著行
相猛利瞋憎恚行相猛利慢高舉行
相猛利无明不了行相猛利故諸煩
惱皆是見性或復有執一切煩惱皆
非見性所以者何了達諸法說名為
見一切煩惱於自所緣皆不了達故
非見性為止彼意顯諸煩惱有是見
性有非見性故作斯論答三結中二
見一非見二見者謂有身見戒禁取

一非見者謂疑餘廣說如本論廣釋

見一非見二見者謂有身見戒禁取
一非見者謂疑餘廣說如本論廣釋
見義如前已說謂五見處
阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二 第七丈 刁
三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺
幾无尋唯伺幾無尋无伺問何故作
此論答為止他宗顯正理故謂或有
執從欲界乃至有頂皆有尋伺如譬
喻者彼何故作此執依契經故謂契
經說心麁性名尋心細性名伺然麁
細性從欲界乃至有頂皆可得故知
三界皆有尋伺大德說曰對法諸師
所說非理所以者何心麁細性三界
皆有契經說此即是尋伺而言尋伺
唯二地有謂欲界及梵世故對法者
所說非理亦名惡說惡受持者不名
善說善受持者阿毗達磨諸論師言
我等所說及所受持是善非惡所以
者何施設麁細有多種故謂有處說
纏是麁隨眠是細此中尋伺非麁非
細此二非纏非隨眠故或有處說色
蘊是麁四蘊是細此中尋伺是細非
麁行蘊攝故或有處說欲界是麁初
靜慮是細此中尋伺俱通麁細二地
皆有尋及伺故或有處說初靜慮是
阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二 第八丈 刁
麁第二靜慮是細此中尋伺是麁非

皆有尋及伺故或有處說初靜慮是
麁第二靜慮是細此中尋伺是麁非
細初靜慮上无尋伺故如是等處施
設麁細有多品類不應定執麁性名
尋細性名伺亦不應執尋伺二種三
界皆有然契經說尋伺是心麁細性
者依下二地能擾動心麁細性說第
二靜慮乃至有頂心離擾動故无尋伺
又彼既說二定以上有尋有伺云何
建立有尋伺等三地有異彼作是說
欲界初靜慮一切善染无覆無記及
靜慮中間乃至有頂染汙心等名有
尋有伺地靜慮中間善及无覆無記
心等名無尋唯伺地第二靜慮乃至
有頂善及無覆无記心等名無尋无
伺地若尒經說當云何通如契經說尋
伺寂靜无尋無伺定生喜樂入第二
靜慮具足住彼作是說此經依善无
覆無記不依染說尋伺寂靜彼說非
理所以者何有何因緣入第二定唯
善無記尋伺寂靜非染汙耶寧說染
汙尋伺寂靜非善无記所以者何諸
染汙法離染時捨善無記法越界地
時方捨盡故然譬喻者是无知果黑
闇果不勤加行果故說尋伺三界皆

時方捨盡故然辟喻者是无知果黒
闇果不勤加行果故說尋伺三界皆
有而尋與伺下二地有上七地無是
為正說為止如是他宗所說顯示正
理故作斯論答三結三種謂或有尋
有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何
有尋有伺謂在欲界及初靜慮云何
无尋唯伺謂在靜慮中間云何无尋
無伺謂在上三靜慮及四无色餘廣
說如本論問此中何者名有尋有伺
何者名無尋唯伺何者名无尋無伺
耶答若與尋伺俱尋伺相應是尋伺
等起尋伺所轉者名有尋有伺若不
與尋俱唯與伺俱不與尋相應唯與
伺相應非尋等起唯伺等起尋已寂
靜唯伺所轉者名无尋唯伺若非尋
伺俱非尋伺相應非尋伺等起非尋
伺所轉者名无尋無伺復次若有種
種尋求種種伺察者名有尋有伺若無
種種尋求有種種伺察者名无尋唯
伺若無種種尋求亦无種種伺察者名
無尋无伺復次若有數數尋求數數
伺察者名有尋有伺若无數數尋求有
數數伺察者名无尋唯伺若无數數
尋求亦无數數伺察者名无尋無伺

數數伺察者名无尋唯伺若无數數
尋求亦无數數伺察者名无尋無伺

三結乃至九十八隨眠幾樂根相應
幾苦喜憂捨根相應問何故作此論
答為止他宗顯正理故謂或有執諸
法生時漸次非頓如辟喻者大德說
日諸法生時次第而生无並起義如
經狹路有多商侶一一而過尚無二
人一時過義況得有多諸有為法亦
復如是一一從自生相而生別和合
生理不俱起阿毗達磨諸論師言有
因緣故說有為法別和合生一一從
自生相生故有因緣故說有為法一
和合生不相離者一時生故謂依生
相說有為法別和合生若依剎那說
有為法一和合生不相離者必俱起
故或復有執力無力義是名相應不
相應義謂若此法由彼力生即說此
法與彼相應若法不由彼力生者雖
俱時起无相應義如由彼心力此心
生故得說此心與彼心相應又由心
力心所生故得說心所與心相應又
由心所力心所生故得說心所與心
所相應不由心所力心得生故不可

說心與心所相應為遮彼意顯示心

所相應不由心所力心得生故不可
說心與心所相應為遮彼意顯示心

與心所相應心所亦與心所相應心
所又得與心相應唯心與心無相應
義一身二心不俱起故或復有執諸
法各與自性相應不與他性彼作是
說相愛重義是相應義無法與法極
相愛重如自性者是故唯與自性相
應為遮彼意顯示唯與他性相應相
應名義異體相望而建立故如心心
所展轉相望同一所依一所緣等平
不相捨名相應故或復有執諸法與
自性无相應義亦非不相應无相應
義者諸法不待自性而生故非不相
應者極相愛重是相應義故為遮彼
意顯示諸法不乱相應故作斯論問
何故但問與受相應荅是作論者意
欲尒故謂作論者隨欲造論不違法
相故不應責復次以受與受行相各
別不違成就而違現行是故偏問不
違成就者一身容成就五受根故違
現行者必无二受俱時現行故復次
以受隨根轉變而起於一受體建立
五根餘法不尒故偏問受復次受居

十二緣起輪中猶如車轂是故偏問

五根餘法不尒故偏問受復次受居

十二緣起輪中猶如車轂是故偏問
復次以一切法皆歸趣受是故偏問
復次除受更問何根相應若問命等
八根相應便為非理不相應故若問
信等五三无漏相應亦為非理唯是
善故若問餘染及想思等心所相應
亦為非理無根相故或有即是煩惱
性故若問念定及慧相應亦為非理
煩惱相應無根相故或有即是煩惱
性故若問意根亦不應理依心建立
相應法故又心相應無差別故受有
根相非煩惱體能生煩惱故問相應
荅三結中有身見戒禁取結三根相
應除苦憂根問此何故除苦根荅苦
根在五識此二結在意地故不相應
問此何故除憂根荅憂慼行相轉此
二結歡行相轉故不相應攝說此二
三根相應別分別者若在欲界初二
靜慮喜捨相應若在第三靜慮樂捨
相應若在第四靜慮及无色界唯捨
相應是故攝說三根相應疑結四根
相應除苦根問此何故除苦根荅苦
根在五識疑在意地故不相應攝說
丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造
疑結四根相應別分別者若在欲界

根在五識疑在意地故不相應揔説
疑結四根相應別分別者若在欲界
憂捨相應若在初二靜慮喜捨相應
若在第三靜慮樂捨相應若在第四
靜慮及無色界唯捨相應是故揔説
[illegible]
四根相應問何故疑結若在欲界不
與喜根相應若在初二靜慮則與喜
根相應耶荅歡慼行相不相應故謂
欲界疑慼行相轉喜根歡行相轉行
相既別無相應義初二靜慮疑與喜
根俱歡行相轉故得相應以等義是
相應義故復次欲界喜麁疑細故不
相應問何故欲界喜麁荅欲界有情
不應起而起故於欲界事亦不應起
而起故云何欲界有情不應起而起
謂欲有情本性是苦復加餘苦應生
猒離而更踊躍豈不是麁云何於欲
界事不應起而起謂若見他顛蹶迷
謬應生慈愍而更歡笑豈不是麁欲
界疑結沉慼故細麁細既別无相應
義初二靜慮疑喜俱細故得相應復
次欲界疑結敦重喜根輕躁故不相
應初靜慮二俱敦重故得相應復次
欲界疑結於内門轉欲界喜根於外
[illegible]
門轉故不相應初二靜慮俱内門轉

欲界疑結於內門轉欲界喜根於外
門轉故不相應初二靜慮俱內門轉

故得相應復次欲界疑結如主喜根
如客故不相應初二靜慮二皆如主
故得相應復次欲界疑結雖不與喜
受相應而與憂受相應初二靜慮疑
結若不與喜受相應便為无受喜是
彼地自性受故若疑心聚全無受者
便違相依及相應法勿有斯過是故
疑結初二靜慮喜根相應三不善根
中貪不善根三根相應除苦憂根以
苦憂根感行相轉貪不善根歡行相
轉故不相應瞋不善根三根相應除
樂喜根以樂喜根歡行相轉瞋不善
根感行相轉故不相應癡不善根及
欲漏無明漏五根相應以彼皆通六
識身歡感行相轉故有漏三根相應
除苦憂根以色無色界无憂苦根故
彼无憂苦因根蘊當廣說除邪見餘
廣說如本論邪見四根相應除苦根
以苦根在五識邪見在意地故不相
應揔說邪見四根相應別分別者若
在欲界三根相應除樂苦根若在初
靜慮喜捨根相應若在第三靜慮樂

捨根相應若在第四靜慮及无色界

在欲界三根相應除樂喜根若在初
靜慮喜捨根相應若在第三靜慮樂
捨根相應若在第四靜慮及无色界、

唯捨根相應問欲界邪見何者喜根
相應何者憂根相應耶答或有本来
不好施與不好愛樂不好祠祀彼後
若遇邪見外道聞說无施與無愛樂
無祠祀無妙行无悪行無妙悪行業
果異熟聞已歡喜作是念言我從本
来不好施與乃至祠祀甚為好事以
彼無果无異熟故如是邪見喜根相
應或有本来好行施與好行愛樂好
行祠祀彼後若遇邪見外道聞說无
施與无愛樂無祠祀無妙行無悪行
無妙悪行業果異熟聞已憂慼作是
念言我從本来好行施與乃至祠祀
極為唐捐以彼無果无異熟故如是
邪見憂根相應廣釋相應義六因中
已說三結乃至九十八隨眠幾欲界
繫幾色界繫幾無色界繫問何故作
此論答為止他宗顯正理故謂或有
執欲界所有煩惱及隨煩惱名數色
無色界亦有為止彼意顯示欲界是
不定地多諸煩惱及隨煩惱色无色
界是定地故少諸煩惱及隨煩惱如

瞋隨眠及惡作等彼界無故或復有
執有漏瀑流軛我語取欲界亦有緣
内而生諸煩惱等得彼名故為止彼
意顯有漏等不通欲界上二界或定
所攝藏多緣内起得彼名故或復有
執嫉慳二經梵世亦有如分別論者
問彼何故作此執荅依契經故謂契
經說大梵天王告諸梵衆我等不須
往詣沙門喬荅摩所礼敬聽法即住
此處當令汝等度生老死證永寂滅
彼說梵王為嫉慳結經繞心故作如
是語為遮彼意顯嫉慳結唯欲界有
或復有執梵世有覆經問彼何故作
此執荅依契經故謂契經說大梵天
王不了尊者馬勝所問恐梵衆知方
便引出更言愧謝彼說梵王由覆經
故引出衆外方申不了為遮彼意顯
示覆經唯欲界有然大梵王為慢諂
誑覆蔽心故便作是語由此因緣故
作斯論荅三結三種或欲界繫或色
界繫或無色界繫餘廣說如本論問
何故名欲界繫色界繫無色界繫耶
荅繫在欲故名欲界繫繫在色故名

色界繫繫在无色故名无色界繫如

答繫在欲故名欲界繫繫在色故名

色界繫繫在无色故名无色界繫如
牛馬等繫在於柱或在於栓名柱等
繫復次為欲界足所繫縛故名欲界
繫為色界足所繫縛故名色界繫為
無色界足所繫縛故名无色界繫足
謂煩惱如伽他言

佛所行無邊　無足誰將去

如人有足則得自在遊涉八方无足
不介如是有情有煩惱足則能遊涉
諸界趣生无煩惱足則不如是諸佛
永斷煩惱足故於界趣生无復流轉
然由定慧所行無邊復次欲界窟宅
所攝蔵故欲界我執所執着故名欲
界繫色界窟宅所攝蔵故色界我執
所執着故名色界繫无色界窟宅所
攝蔵故無色界我執所執着故名無
色界繫窟宅謂愛我執謂見復次為
欲界愛所滋潤我我所見所執着故
名欲界繫為色界愛所滋潤我我所
見所執着故名色界繫為无色界愛
所滋潤我我所見所執着故名無色
界繫復次欲界樂欲所堅着故名欲
界繫色界樂欲所堅着故名色界繫

無色界樂欲所堅着故名無色界

界繫復次欲界樂欲所堅者故名欲
界繫色界樂欲所堅者故名色界繫

無色界樂欲所堅者故名無色界
繫樂者謂愛欲者謂見復次為欲界
生死所繫縛故名欲界繫為色界生
死所繫縛故名色界繫為无色界生
死所繫縛故名無色界繫復次為欲
界垢所汙故毒所害故穢所染故名
欲界繫為色界垢所汙故毒所害故
穢所染故名色界繫為無色界垢所
汙故毒所害故穢所染故名无色界
繫一切煩惱皆名為穢非唯是瞋故
通三界復次為欲界煩惱所繫縛故
名欲界繫為色界煩惱所繫縛故名
色界繫為无色界煩惱所繫縛故名
無色界繫
諸結墮欲界彼結在欲界耶乃至廣
說此中墮者墮有六種一界墮二趣
墮三補特伽羅墮四處墮五有漏墮
六自體墮界墮者如此中說諸結墮
欲界彼結在欲界等此中意說若是
此界法即名墮此界若欲界法名墮
欲界若色界法名墮色界若無色界
法名墮無色界趣墮者如說法者行
法施時發是願言以此法施令墮諸

趣有情速出生老病死補特伽羅墮

法施時發是願言以此法施令墮諸
趣有情速出生老病死補特伽羅墮

者如毗奈耶說有二補特伽羅墮僧
數中令僧和合處墮者如品類足說
云何色蘊謂十色處及墮法處色有
漏墮者如品類足說云何墮法謂有
漏法自體墮者如大種蘊說有執受
是何義答此增語所現墮自體法於
六墮中此中唯依界墮作論此中在
者在有四種一自體在二器在三現
行在四處在自體在者謂一切法各
住自體自我自物自相自分自本性
中器在者如棄等在盆中天授等在
舍中現行在者若法於此現行可得
處在者若法於此處可得此中揔依
四在作論或具不具如應當知諸結
墮欲界彼結在欲界耶答應作四句
有結墮欲界彼結非在欲界謂纏所
纏色界沒起欲界中有色界沒生欲
界者唯是異生彼欲界中有在色界
起法應如是死有滅處中有現前如
種滅處萌芽現前彼從死有至中有
時欲界三十六隨眠隨一現前令生
相續及惡魔住梵世纏所纏故訶非

如來經所經者有說念經彼念經心
訶非佛教有說

相續及惡魔住梵世經所經故訶拒
如来經所經者有說忿經彼忿經心
阿毗達磨大毗婆沙論第十五卷 第廿丈 次
訶拒佛故有說覆經彼覆經心訶拒
佛故有說嫉經彼嫉經心訶拒佛故
有說慳經彼慳經心訶拒佛故評曰
應作是說於九經中隨一現前而訶
拒佛除眠不能發語業故問何故名
魔者斷慧命故或常放逸而自害故
問何故名惡者懷惡意樂成就惡法
及惡慧故尊者妙音作如是說勃惡
者死生彼處故說名為惡問魔住梵
世何所為耶者訶拒佛故問彼有何
力能住梵世者梵所引故如契經說
一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給
孤獨園尒時有一梵天住在梵世起
惡見趣此處是常恒不變易純永出
離更無有常恒不變易純永出離過
此處者尒時世尊知彼心已譬如壯
士屈伸臂頃從此處沒至梵世出
去彼梵天不遠而住時彼梵天遙見
佛已即命佛曰善来大仙此處是
常恒不變易純永出離更无有過常
恒不變易純永出離過此處者仁
能猒捨欲界而来至此甚為善
阿毗達磨大毗婆沙論第十五卷 第廿丈 次
哉宜於此間安樂常住世尊告曰此
處非常恒不變易[illegible]

能猒捨欲恚欲界而来至此甚為善
哉宜於此間安樂常住世尊告曰此

處非常恒不變易純永出離而汝謂
常恒不變易純永出離由重無明蔽
汝心故汝應省察過去諸梵墮欲界
者如花果落云何妄計此為常等如
是梵天再三自讚佛亦再三訶彼所
說尒時彼梵觀佛威光難為挠敵又
住寂靜離欲地中不樂言論便作是
念誰能與佛為敵論耶念已便憶魔
與如来恒為怨對必能挠敵即以神
力引置梵世化作欲地而安處之尒
時彼梵復白佛言此處是常乃至廣
說世尊告曰此處非常廣說如上魔
便白佛大仙應隨梵天所說勿復違
拒當奉行之若違拒者辟如有人吉
祥天神来過其舍以刀杖等驅逐令
出亦如有人從高轉墮放捨手足便
墜深坑又如有人從樹端落放捨手
足墮必至地故應奉順梵天所說復
白佛言仁豈不見我等梵衆圍繞梵
天歆順其言不敢違逆佛時告曰汝
非梵王亦非梵衆乃是惡魔無有恥
愧横来相擾尒時惡魔知佛覺已心

懐愧惱不能自退梵以神力令彼還
宮因彼契經而作此論是謂有吉意

非梵王亦非梵衆乃是惡魔無有恥
愧横来相擾尒時惡魔知佛覺已心

懐愧惱不能自退梵以神力令彼還
宮因彼契經而作此論是謂有結墮
欲界彼結非在欲界墮欲界者是界
墮非餘墮非在欲界者色界可得故
此有三在除自體在不在自界現在
前故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十二

顯慶三年七月五日
於長安大内修文殿
三藏法師玄奘奉
詔譯
大慈恩寺沙門大乘光
筆受